洪範淺解

洪範淺解卷之九

華容後學程宗舜著

養　九之一　終上　原下　火上　水下　□□□○○○○○

養惟心亨求口實大人大體小人小體

養安育也九一疇之名變自厲來厲者生之傷養者生之利害久必有所利養之理也夫水上火下謂之既濟宜謂之養而固曰厲蓋濟其養則從欲矣從欲者乃所以爲害也火上水下謂之未濟而固曰養蓋不濟養則循乎理矣從理者乃所以爲養也萬物歸根復命咸得其安養之時也先天九一金之水也非金則無貨財非水則無飲食養生之道也後天火之水也火水之烹養

之義也疇名之九一終之原也終始不爵其生養之德也故名之謂養疇則繼結物不終結也有時而達生焉故受之以養惟心亨一以陽剛自守欲不蔽也求口實觀其所自養也大人小人理欲不同故所養亦異

猷曰養自成也成而有爲愛也何嫌焉

言一之養乃所以自成其生愛其生而有為則養非欲矣又何嫌焉

惟心亨剛中也

大人大體達命也

小人小體為性也

以聲色臭味為性

猷曰水火養先王和賢以匡民

火上而尊似賢水卑而順似民

初三𧹍養元吉公不利私高不利卑

𧹍者以物贈人之名夫水火未濟制之以理乃疇之所由以為養然水火之利不自養而以之養人故有𧹍養之儀夫不自養則非貪饕者之為而又能養物則有濟世之功此所以為吉之大者其占則曰公不利私言承火至足於天下而非一人之所得私者以理言也但利天下必其居上而後可以在下而居養之故占則又曰

高不利甲以勢言也

猷曰𧹞養之吉匪自困也

水火自廢而後能養賢者之不自養但不貪於歆耳非謂必自困而後彰養民之功失之矯焉故一當慎養

三二引養不得其食

二在下中宜養以靜柔交而動誘於外物故有引養之儀不得於八失道之正味故有不得其食之儀

猷曰不得其食志在外也

二三游養咎

三在下而不得其養之正位陽剛重動而不得其養之

所主故咎

猷曰游養之咎失止也

一四馮養不覿其行吝貞休

馮籍也四居下之上而近五可為得位而有養四行之以剛恃其位以養故有馮養之儀但四陰柔無為故有不覿其行之儀蓋事必稱食厚養而薄行吝羞之道也若剛變得正則休

猷曰不覿其行素食也

一五懷養遇諸旱

五居尊為養之主剛而有德能養其下故有懷養之儀

但以上養下貴於柔順五變於重剛煥虐而不能生物

故占曰遇諸旱

猷曰懐養遇旱柔下衆也

一六僑養瑣瑣悔

僑寄客也六之義也六當養時流以求養故有僑養之

儀然六養雖不衡於外以柔行剛而不順故有瑣瑣之

儀其占則悔

猷曰僑養瑣瑣失交也

一七剝養夾

七居上之下受養而不得正位者也重剛暴歛以求於

下故有剝養之儀則固所以自養過則禍生爲下三所

衝故灾

繇曰剝養之灾貨悖出也

一八綏養休

綏蟬腹下長喙飲露清潔入之物也八居正位而受養

柔順得正行以剛中安其位而不貪於所養故有綏養

之儀其占休

繇曰綏養之休自潔也

一九餇養凶

餇牛飽也九之意也餇養者因人以爲養九居養極無

所為而自享其養其時將厲故有餉養之儀犧牲之養將祠也養其危矣九過剛好養不知其足為一所衝故凶

猷曰餉養之凶咸越則也　時與義皆過

遇　九之二　旅上中下　火上山下　□□□■■■■○■■■■○

遇吉非龍非彲非虎非熊爲周之師自天祐之勿娶女凶

遇邂會也九二疇之名變自須來須者行而待遇者待而合有所待必有所合遇之理也六陰進而未往微陽生而復來遇之時也先天九二陽金陰火也後天九二陽火陰金也金遇火而體成火遇金而氣盛遇之義也疇名九二火之山也火遇山而光顯山遇火而勢尊亦

遇義也故名之謂遇疇則繼養有養者得於所遭故繼之以遇遇則順故吉龍彲物之陽而變者也虎熊物之陽而健者也陽未著故所遇者非龍彲虎熊也陽者天地生物之仁周師以仁而不以威故所遇者周師也自天祐之陽進也娶女之凶陰壯也

訣曰遇柔際剛也

非龍非彲隱剛德也

惟周之師承天也

自天祐之順至也

釋疇時順指陽

勿娶女陰壯也

繇曰火熅於外金成於內遇君子貴逆不貴隨

二爲陰金故曰火熅金火雖反而實相成成之者謂之遇故君子之所樂者人之逆已而不欲其順善遇隨所以長過而逆實所以資成

初二浚遇吝

浚者深入之義一之性也一在遇初其信未深其志未孚與九同位性不相着一不詳其遇之淺而深求於九故有浚遇之儀其占吝

繇曰浚遇之吝未達志也

三二璞遇獻於離吉

二質本隂相遇之盛得同位之九以坎治之而二以㬎變聽順于九故有璞遇之儀二遇九以成德而又際九之文明故有獻於離之儀其占吉

猷曰璞遇之獻際時也

二三徙遇就金士咎

三性重變弃舍無常故有徙遇之儀三七對遇三處下而歆親故有就金士之儀七衝故咎

猷曰徙就于金士亂志也

二四容遇不利丈夫

四重柔求合故有容遇之儀占曰不利丈夫

𢾺曰容遇不利道之疚也

二五蒙遇索其璞平

遇者時也下之人固難遇乎其上而上之遇下也亦不易五柔順當遇而無攖若能知所求而得二之賢則成遇矣

𢾺曰蒙遇之平慎與也

一六順遇守舊德貞祥

六至九在上已遇者也六將遠五柔變於剛委曲相遇而不阿故有順遇之儀但變剛當終其所守則可得祥

象曰順守其德貞志也

二七麗遇不縱於途休

夏駕兩馬曰麗七屬也七當遇時合九之剛兩健同位故有麗遇之儀七剛能變順於九而從正故有不縱于途之儀

象曰不縱於途尚中行也

二八躋遇凶

擠排斥也八陰不正與二為衝恐二得遇於五而已失其所逢欲以陰邪間之故有躋遇之儀其占則凶

象曰躋遇之凶以險敗也

一九亢遇咎

居遇之極者其勢必反兩遜而忘遇乃可終九兩剛相與故有亢遇之儀咎可知矣

歃曰亢遇之咎始亦失世　兩剛相亢雖始亦咎而況終乎

勝　九之三　終上從下　火上水下　□□□□■■○□■■◡

勝厲正吉利涉大川君子以智小人以力

勝克也九三疇之名變自閑來蓋弱則必防強則必克勝之理也時二氣相遇陰多而陽不敵先天九三金之木也金以伐木勝義也後天九三火之木也火壯於上木暦於下勝義也疇德九三終之從也處勝者必驕至

終而循從以理則可常保其勝矣故名之謂勝疇則繼

遇遇者合也久合者必忌忌則克焉故受之以勝以陰

勝陽行反常也故厲守柔而不陵於陽則吉三爲木三

當勝時故曰利涉大川智以理勝則利力以勇勝則困

此陰陽之所以分也

猷曰勝柔克剛也

厲行反常也

君子以智明道也

消長之道

小人以力壯情也

歛曰火焚木勝君子善藏其用

夫火明木焚其勢雖勝然木之体已受其焚故君子常存其体而不盛張其用用盛則体衰是以君子畏之

初三報勝慎無咎

克私勝也克敵亦勝也一在勝初其勢未定此勝則彼尚有求復之機交戰憧憧之時也故有報勝之儀一於此時隱變而動不能守之以靜必慎畏則可無咎

歛曰報勝之慎幾未定也

三二會勝其鬢争争吝

會撮髮之物人心萬感擾擾惶惶若亂髮然強而制縛

亦循當[illegible][illegible][illegible]一有時德勝其敵故有會勝之儀仁勝
私未熟之時險變而動故有其鬩爭爭之儀各道也勝
私之法當以義命二字為念知天命則知性道之命知
富貴貧賤患難夷狄之命聲色貨利不能動其心始若
制縛勿助勿忘事皆合義天之自然可以無吝言心之
本体固存也
歛曰其鬩爭爭失外也
二三棟勝譽之器六慎無伐
棟三為也三陽剛得正當勝時之盛雖未出於任天下
之責然隱居求志才足有為劉書以動心在天下而自

純天下之重如此故有棣勝之儀同位之九揚而明之故有喬之儀在上之七不妖而用之故有嚣之儀其占則吉三雖當盛而在下不中若自伐其德而求勝則丧厥善以三之重動也故戒之

訣曰棣勝之吉以善厥也

三四扞勝去小人慎休

扞勝者有所禦以勝不親與之敵也四近五而當勝時四之勝六不用休而用用此所以為勝之善者以四火勝六水火者以体親勝之則反為六所剋矣四有所扞而惟以用勝之則戒四者反為四所克矣故有扞勝之

儀占曰利去小人蓋不仁之人疾甚爲亂去之無術微色發聲反為小人所害惟以智去之而又致其謹則可得休

猷曰扞勝之休用智也

二五安勝貞休

五居尊位勢本勝物以剛行之無不摧靡五當勝時處以柔順厚德能載故有安勝之儀五雖以安靜為德又必以正乃可休也

猷曰安勝之休乾道行也

一六撲勝徃咎

六當勝時與四為敵欲勝其四不用用而用体勝之不善者也盖以水勝火無所假借親其体以投之則火雖為水所勝而水已受其傷矣此乃不智之勝故有撲勝之儀六以柔行剛徃而取勝故有其咎

訣曰撲勝之咎以力屈也

三七豕勝折其牙凶

豕豕怒毛立七屬也折三衝也七剛動居勝作威以臨下故有豕勝之儀七當勝衰下三衝之始欲勝下反以致困故有折牙之儀其占凶

訣曰豕勝之折無下懟也

二八茹勝不克事悔

茹柔草也庋也八之質也八當勝時茹上之中柔弱無才不能堪任故有茹勝不克事之儀其占悔

猷曰茹勝之悔行不濟也

一九甾勝咎

木枯而立者曰甾九義也九居勝極体衰將敗時也故有甾勝之儀猶木獨立雖曰上勝然体已衰矣九重剛不遜故咎

猷曰甾勝之咎違時義也

因　九之四　終上 公下　火上 風下

囚厲利用獄不利有攸往

囚困也九四疇之名變自家來家者氣出而微囚者氣入而困既微而出必困而入囚之理也時天地不交陽氣塞而見困於下先天九四金也娵訾之末金氣乃囚囚義也後天九四火也日月會壁火氣乃絶囚義也疇名之九四火之風也火盛風熾萬物俱靡囚義也疇德九四終之公也智以行公而能善其終處囚之道也故名之謂囚疇則繼勝勝不知止者必敗故受之以囚囚則害而不利故厲用獄之利陰道順也不利攸往陽道窮也

獄曰囚剛困柔也

利用獄勿匪彝也

順時用獄雖利但陰之道也不可匪彝慎刑也

不用有攸往陽道窮也

獄曰火壯囚君子示以威折獄

炎壯則物無別而焚折獄以威則必有誣逮者

初三艱貞無後灾利往濟

九位皆囚一在囚初時位可為艱矣守之正而不失其

常亦可以免一有剛德而知變故占無後灾時尊以柔

見囚一君往而從之亦可以助故又有利往濟之儀

猷曰艱貞無灾達剛變也

三二跟因利潛賄得其所保

兩足不相過曰跟二居下中與九同位受九四而因之以自成順行不過故有跟因之儀二以陰金行變故占曰利潛賄若往而從五亦可以輔故又有得其保之儀

猷曰跟因之賄不失已也

二三淄因避其焚

淄以火炙松取膏也三蘊九因之義三當因時為同位之九所迫故有淄因之儀三變而又變不為九傷故有避焚之儀

彖曰湉囚之避以有謀也

二四不歌不震朋連於宮貞脫朱紱不克出咎

歌震四屬也宮四位也朱紱四包也朋九也四當囚時居上之下而近五柔德中正故有不歌不震之儀九同性位故有朋連於宮之儀四明而能斷不貪於位故有脫朱紱之儀不歌不絆往也不震不惧悍也又不忤于衆必與同巳之九相與深謀不露見發明決以正濟其事而耶去之速曲盡處囚之道適柔終不能出故咎

彖曰不歌不震尚中行也朋連於宮非濟私也脫其朱紱不可矯也

二五居房出遇雷電休不利決獄
雷電九屬也柔不可以訊囚故曰不利折獄

猷曰居於房以柔失也

二六顛拂囚巾車泣如何如
顛拂顛倒拂亂六性也巾車六屬也夫二四陰也處囚而吉二六陰也處囚而凶蓋二四之陰為柔善為文明為謙謹二六之陰為柔惡為邪慝為誕妄天處囚而行致囚之事則同位之九惡之對位之四克之故有顛拂囚巾車之儀處囚而顛拂其困益甚理勢之所必至雖愁嘆自傷其何所損困苦乎

獻曰顛拂之泣不可及也

二七懐其金吝亡

七囚於同位之九柔順不恃所有故有懐金之儀盖金者七之本体所自有也爰囚而露才揚巳取困之道也

七能柔順則吝可亡

獻曰藏其金亦可養也

二八囚於蒙不見其子惕如摧如何其遯如

蒙莫生草也八之質也八當囚時重柔不振行亂其所為故有囚蒙之儀八有嗣生之儀為二所囚不得其生故有不見其子之儀八重柔見囚而存之以憂厲處之

以畢折則亦可免矣但八在上中雖欲遜去義不容辭

故又有何其遯如之占

猷曰惕如摧如尚可免也

二九釋囚休喪其馬

九居囚極其時當蘇故有釋囚之儀囚極而釋之非有

剛德不能自脫九行之柔順故又有喪馬之儀

猷曰釋而喪馬不可行也

壬　九之五　終上 中下　火上 土下

壬惟水之神外暗內明君子休休小人包羞妊娠吉

壬懐也妊也几五疇之名變自直來直者心之正壬者

心之初人之生理本直變則失其心之初微陽在下衆
陰在上是君子獨而小人衆壬之義也時水氣甚行斯
嚋值之然嚋之九五火土之剛中而能制壬者也陽火
大明顯於地上暗不能蔽五之德也九之五終之中也
處壬之時一以中道行之則邪說不得行故名之謂壬
嚋則繼囚囚困也困人者必以佞故受之以壬惟水之
神言水氣盛行故時為壬外暗內明水之体也夫水雖
盛而九陽近五故君子休休以包其荒陰居陽上不中
不正志在傷善而不能故小人容善以包其羞妊娠之
吉陰生陽也

猷曰壬陰間陽也

外暗內明良不息也

　小人外之所為雖暗昧不明欲以害於君子然其心則

　亦有不可泯者

君子休休有為也

　君子之容小人非值遠害亦安其身以有為非私也

小人包羞罔安也

　君子在位而使小人之包羞亦當防之不可為安

妊娠吉陰生陽也

猷曰火土交而水暗行壬先王久恂而不疑

交久者敬衰敬衰而疑生疑生而譖入故先王久於信

賢而不疑所以慎壬也

初三晝巫於鄉一井惟笑咎

晝者一陽義也疇之所以為壬者以一才定險也一性

僉佞陽變惑衆故有晝巫于鄉之儀不命于同位之九

故有一井惟笑之儀倡惡于下誣上行私故咎

儀曰晝巫於鄉不可周也

三二鄰壬不受于北休

鄰者二與一為鄰也北一君也二居下中位近於一一

為壬故有鄰壬之儀二性陰變故戒曰不受於北則亦

可得休矣

儀曰不受於物以存介也

二三能曲能直不蠱不妖無終咎蠱壬灾

曲者三之柔直者三之剛不蠱者三之實不妖者三之朴三居下之上剛德爻動和以待人故有能曲能直之儀忠以處巳故有不蠱柔不妖之儀處壬時而能如此可謂善矣但三與九同位恐不能保其終而變於始故占曰無終則咎三若重變不常則壬矣故灾

儀曰能曲能直匪爲隨也不蠱不妖正內外也

不蠱者內不感於巳不妖者外不惑於人

二四比壬敗於異黨

四當壬時重陰不正化於一六故有比壬之儀一六之性與四不同各為一朋而不相得故有敗於異黨之儀

儀曰敗於異黨自取困也

一五式需式號無疑有功

五九同德無所疑忌而水險暗行於其中則五於此不可遽去其壬必從容以待之然後號其同位之九而去之密其機事而行之故有式需式號之儀然五與九同心以去小人一有不合則任賢不專小人交乘間而入故五必終始無疑於九而後可以去壬成功也

儀曰式需式號無失臣也

不容則失臣

二六夜巫於國不觀其日都人逐之

一陽變於壬惑衆於下六以重陰近五惑衆于上故有夜巫于國之儀一五剛明去壬六不視五以自改故有不覲其日之儀同位之九亦從而絶之故有都人逐之之儀

儀曰夜巫於國亦可醜也

二七壬無危無聲慎允治平

七近六陰剛不相容於難處壬之時也七變於順固不

遠之亦不絕之有去壬之心而不得其位有去壬之德而不得其朋與同位之九不令夫不疾壬則足以自安不能去壬則無益于治故有無憂無聲之儀既不能去壬必慎密信持而無所變斯可以得平

儀曰見壬之平慎不敗也

一八恥壬凶

恥者以目輕人之貌八之屬也八居壬時以柔行剛無去壬之才而徒有輕壬之態是自速禍矣故凶

儀曰恥壬之凶招疑也

二九驕人慘慘劳人燕婉勿樂有孚終慶

驕人小人粜許而自矜者也勞人君子防患而自危者也壬至於九則小人之惡已極而君子之道將長昔之驕者將憂而勞者將樂矣故有驕人慘慘勞人燕婉之儀九於此時二九相得以剛行柔猶不以爲喜而與同位者相信以去壬則有終慶矣

儀曰勿樂有孚終志行也

固　九九之六　絲上公也　用下澤下

□□□■■□■■□

固正靜而一爲物之極龍蛇之蟄不知不識吉

固執而閉也九九六疇之名變自信來信者誠之通固者信之執守信不變必至於確固之義也陰氣至此凝結

不散固之時也九六金水也陽金淬于陰水則金体益
固疇德九六終之用也用者義之和處固而和義以利
其終則善矣故名之謂固疇則繼壬壬則行僻而黨黨
者以私結也故受以固正者不偏静者不妄一則正静
之本而極又一之所從出者也龍蟄於淵蛇蟄於重戸
皆應時以藏身夫萬物之屈伸皆由於陰陽之伸降至
此則天地不知而况於人乎而况於物乎然屈伸相感
而利生往來不窮而變生故吉

猷曰固剛柔通也

九剛六柔通乎剛柔則固善矣

正靜而一以安命也

爲物之極以立命也

不知不識樂時也

猷曰火息於水固先王主信以和險

險六義也信九義也先王教民以信而和其險內固之道也

初三動牿於物咎

疇謂之固者非謂其不動也動而不失其本体則固矣

一陽變因物而動故咎

儀曰動牿於物失應也

三二靜牿於物咎

謂之固者非徒以其靜也靜而有主則固矣二靜變而

不寧其心紛擾故咎

儀曰靜牿於物失感也

二三續木不利子吝

續木接木也三當衰故曰續三當固時剛德變移盖理

由心出則守之曰固槊取之善暫得暫失三交動而善

自外取同位之九傷其所存而無內生之妙故有續木

之儀占曰不利子伐所生也

儀曰續木之吝逆不生也

二四固寵失朱芾凶

朱四色也四重陰不正近五而安其所居故有固寵之儀同位之九違之異位之六衡之故有失朱芾之儀其占凶

儀曰失朱芾入畏也

二五侵固利遷國

五變於六上受其滄所居不固汝有利遷國之儀

猷曰利遷國柔不守也

三六夫婦壽昌吉幬固亢往悔

九陽六陰有夫婦之象二老同位而當固時之盛故有

夫婦壽昌之占處固之道不可執一執一則害道皮固車輪曰幬九六則變貞而不諒故又有幬固之儀猶以皮輦輪可謂固矣而又有周流不滯之德其占則曰不利亢往盖六九皆極動則有悔也

猷曰幬固之吉以和利也

二七理其類悔亡

緜之有節不調曰類七屬也七体本固以剛行柔通而不結故有理其類之儀猶治不調之緜而順柔以理之則可亡悔矣

猷曰理其類柔中也

二八固稜失其幾咎

稜器之合而有稜者八之質也幾者緜漆固物所合處也八重柔不檢綜理不密故有稜固失幾之儀其占咎

儀曰稜失其幾不可久也

三九貞咎達無咎

九居固極則有不當為而為當為而不為者如是則雖正亦咎九剛而知變則亦可無咎以德而占之如此

儀曰達無咎以合經也

移　九之七　終上分下　火上金下　□□□□○□□○□

移功成而退居亢則悔利有攸往守常凶

移遷易也九七疇之名變自守來守者行之靜移者行之動靜必有動移之理也時陰氣已極而漸退陰之移也陽氣微而漸進陽之移也夫息者進則消者退進退無常移之時也疇之九七金火之易位者也移之義也火壯金流亦移義也疇德之九七終之分也夫移則分分而能決決而善終則移移者得所止矣疇則繼固物不終固也有時而變故受之以移陰以成物為功至此物成而退否則以陰亢陽不能無悔剝有攸往陰道革也守常凶盈不可久也

猷曰移柔而不敵剛而有恆移

陽初進而謂之常者天地流行之氣惟一陽升降而已

陽方盡則復生生生之謂易故曰有恒

功成而退守則斁也

陰久不退則物斁而不生

亢則有悔陰不可長也

利有攸往陰道革也

猷曰火壯金流移君子徙過以避斁

初三卜移祥其族有光利行北

一在移初當審其善否不可遽往一動知變故其占曰

卜移言必擇其吉而移之斯可以得祥一有明德在下

九以陽耀之水得火其光光遠發一周流不滯有旅之義故又有其旅有光之儀一當移時而居北故其占曰利行北

儀曰卜移之光志乎也

三二習移用其輔休

二柔順知變不安於故得同位之九以新其德故有習移用輔之休

猷曰習移用輔有功也

二三雎移於棘凶孽移辟

雎王雎也其性好跱立不移處三木之義也時雖當移

宜知所擇三德重動移失其所故有睢移於棘之儀其
占凶蘗三之生意也蘗移則有生生之妙故祥

猷曰睢移之凶失常也

三四觀移無咎

四當移時而近五五以剛中而得移之正四居下之上
柔而能變不可輕動必當觀五之移以為移則可無咎

儀曰觀移之咎以慎免也

一五留移一簋用陶利還國

留石立於土中者也五居尊位不可輕移五以剛中之
德時雖當移而能自主故有留移之儀五與九合以火

成土以明濟剛質任自居而有常故又有一簋用匋之儀其占則曰利遷國蓋以土而當移之時故有此占

儀曰一簋用陶以移風也

三六清移而不汚休

清者六之性也六當移時動而得正不入於汚故休

儀曰清移而不汚歸自絜也

三七不于其足于其鉉不于其家於其邦元吉徙乎野吉

足鼎之足也鉉鼎中環也五意七屬也七當移時雖不得上之正位而移心以就於五故有不於其足於其鉉之儀七得九以成才不徙自利而移之以利天下故又

有不於其家於其國之儀夫于其鈙則功成於上矣于

其國則功成於下矣上下之功旣成則也當自移見幾

而去故又有徙野之儀如是則吉

猷曰於其鈙以孚上也於其邦以長下也徙乎野以安身

也

一入獨行不告於衆吝

入以柔行剛而不知變不能移已之所有以善其下故

有獨行之儀不能移已之所有以推於同位故又有不

告於衆之儀吝道也

猷曰不告於衆自善巳

三九憧憧而謀灾不利居上

憧憧往來不定之貌謀多言也九九居移極則當知所止矣剛而不定往而復來故有憧憧之儀九居重剛發揚太過故有謀之儀居上無常則下無所守故其占如此

猷曰憧憧而謀何可久也

墮 九之八 終上戎下 火上當下 □□□□■■𠃍□■■□

墮物極於上必反於下君子下下吉

墮墜也九八疇之名變自潛來潛者自下而升墮者自上而降升降相因墮之理也時陰極於上可謂危矣遇陽而下墮之時也九八火木也火焚於上則木隕于下

墮之義也疇名九八火之雷也火動雷降墮之義也疇德九八終之戒也處墮而安於物之終處終而存以戒之畏則墮可安矣故名之謂墮疇則繼移物不善移者必墜故受之以墮物極必反天地際也故君子當体之以謙下下之吉損受益也

猷曰墮柔惧剛也

墮有驚忽而下之義以陰惧陽惧而得正故謂疇德

物極必反翔為乎譎也

物極必反乃理之常雖正者亦必有反而况於陰之譎乎

下下之吉以遜晉也

猷曰火焚木墮先王以威㒷小人

初三安墮往有悔

一居下極墮無所往陽德知變故有安墮之儀動有往則不安墮矣故悔

儀曰安墮悔亡得下道也

三二褎墮觀乎上咎

褎縩帶也繫於臂後所以收袖者二陰桑當墮時之極褎㰪有所為墮于牽曳而不足以有振故有褎墮之儀

二墮於下不安於位且㰪以不正之柔上晋而窺八之位故又有觀上之儀

猷曰覿乎上失位也

二三齍體休作外咎

三嘗隨時以剛而合於同位之九消融其渣滓通其明

發其蔽故有隨休之儀其占休位三德重動則其隨也

移矣故曰作外咎

猷曰隨體之休非外得也

三四引隨利接下不利事上

引牽進也四柔動近五不恃其位而能下故有引隨之

儀四以柔齍接下則利以之事上則屈節矣故不利

猷曰引隨之利以柔下也

二五賁墮休

賁墮折躬以下賢也五德柔順貴而能降故有賁墮之儀

猷曰賁墮之休天下縕也

三六綏墮大人之怒实

綏者小人交媚之態六之義也大人四也怒四義也六當墮陰邪不正卑媚下人以柔行交故有綏墮之儀四以正惡勢不可容故有大人怒之儀其占則实

猷曰綏墮之怒以淫困也

三七降折有憂咎

七當墮時剛而不柔居上之下而不得其位故有降折之儀七剛動而不免於憂其占咎

猷曰降折之恤不安時也

二八適墮於坤不顧其禄東南有乎

八居上中而當墮時非八之自招乃氣數使然自上而墮於下八與二相對八墮則在二矣故有適墮於坤之儀八柔順得正不以剛進應時而下不貪於上無所係累故有不顧其禄之儀八雖不遇其時其德柔順足以動物故有東南有乎之儀

猷曰適墮不顧以俟命也

三九衡墮無攸利

衡以權勢相脅九之屬也九當墮極不可有臨九以過剛居墮二九同位相脅而不下故有衡墮之儀占曰無攸利

猷曰衡墮之吝不可久也

終 九之九 終上 火上 終下 火下 □□□□□□□□□

終吉茲闔之窮斯闢之通君子令終

終窮盡也九九疇之名變自原來原者物之始終者物之窮始必有窮終之理也一歲生物之氣至此而盡萬物之成至此而盡終之時也二火俱壯萬物焚燬終之

義也九乃數極亦終義也天下之事非有才德者不足以得終亦不足以享其終二九重剛斷而能變終之變也故名之謂終疇則繼墜物墜者窮故受之以終終則得善其後故吉是月也陰陽爭諸生盪闔闢窮通之謂也君子令終萬福攸降數曰知終終之可與幾也

猷曰終剛以任也

吉齊乎初也

茲闔之窮以存良也

斯闢之通以遂仁也

君子令終以永則也

天不終無以施也地不終無以生也日月不終無以足明也四時不終無以足氣也聖道不終無以足治也終之時義大矣哉

猷曰重明相麗終先王知臣以弘其業

二明相麗故事有終聖世明良相遇故善終也

初三無終有初貞休

一當終之極衰故曰無終其繹自原之九而來故曰有

初一剛知變時雖否而能順故休

儀曰無終之休以往勝也

三二順終小有利

二陰柔雖不足以圖終柔變亦可以有守故有順終之儀

猷曰順終小利安時也

三二瞿終見其師

瞿者視不審貌三爲也凡終其事者必有一定之見三當終時重變不審故有瞿終之儀七有我義而衛之故又有見師之儀

猷曰瞿終見師以安困也

三四近日同趍失其歸悔

近日四近五也二九得善其后四亦九性也從九陽四

陰九明四暗九有才而四無才故有同趨失歸之儀

猷曰失其歸匪殊才也

三五日明於眛谷失其翼遇同姓休

眛谷五終義也明者五之陽也五當終時剛中有才而知變足以有守故有日明眛谷之儀但四六無才得同位之九以明輔五故有失翼遇同姓之儀

猷曰日明於眛谷以時繼也

三六遠日失其途吝

六當終時漸遠於五柔動無才不能輔五故有遠日失途之儀

象曰失其塗不自力也

三七有終朋成無咎

七以剛當終不得正位有九同位以益其能故有有終朋成之儀

象曰朋成於有失自任也

三八易終咎

八近於九事已終矣必定於一而後可久入以陰柔事垂成而後變故有易終之儀其占咎

象曰易終之咎業可惜也

三九裕終吉不利往

裕終者敦厚以優其終蓋終之善不善於終而善於始故修齊治平由於格致天地位萬物育本於中和故有裕終之儀其占元吉其事已終故不利往

儀曰裕終之吉窮則變也

洪範淺觧卷之九終

洪範淺解卷之十

華容後學程

心靈道也道生心也

道微幾微故靈心虛即道也故心靈心如穀種故生道之發育即心也故道生心道一而已非物也

明物者知也蔽知者物也物而化焉道斯貫矣

格物者考正乎物也因心之知以考諸物因物之理以盡其知非即物窮理於外亦非舍物理而自得於心者大學之道多端在於格諸意心身家國天下之物而致誠正修齊治平自然之知則自能明物推之天地萬物亦物也若徒求諸物而不本於心未有不為物所蔽者

心其膏乎燭之則明明自內得致以學問故曰學問之道無他求其放心而已矣蓋理本於心散之則在萬物心放則理昏而學問為喪志心存則理明而學問為自得存心為本學問亦不可廢格致之學不明由以物為事不知指形質而言謂之物指幹旋乎物而言謂之事非謂物即事也意不格則誠之知不盡心不格則正之知不盡身不格則修之知不盡家國天下不格則齊治平之知不盡天地萬物不格則陰陽剛柔仁義之知不盡故曰格致非二事如內考意之好惡實與不實必去其自欺求其自慊而後誠之知乃致蓋知誠者自然之

知也不考驗於意之所發則誠與不誠未致也格心之忿懥好樂憂患恐懼果情勝果理勝必以明覺為自然有為為應迹而後正之知乃致此皆自省体驗真切之功餘可類推

天性所發不可與文也耳目所受不可與神也

天性所發良知也心心之神也耳目所受聞見也外之文也心為知之本耳目為知之用若盡去其聞見是聵聾之心也所知得無限乎易曰知至至之可與幾也知終終之可與存義也與幾問學也存義尊德性也聖人言學始終不離於知始知知知也終知行也始不言知無以

見天性所由明終不言知無以見天性所由誠反而約之則精義入神矣若獨言一知以該行則儒者之論矣

明物章

知不尚聞也而亦不棄諸其聞不尚見也而亦不廢諸其見皆此而聰明而言行中矣

聖學固不在多聞多見而亦不棄聞見以為聰明言行之資知此而致知精一之道不外是矣

聞見章

知之不明也則不能敬失中和於驕泰而由身以及天下皆不得其性情之正矣

格致中和互相發明聖學一貫無二致也格致止至善即是致中和修齊治平即是位育致中和者非專行也致字是精一中和是執中言精一乎中和而止至善者也故意誠心正身修家齊國治天下平而成位育之功若不致知則不能明善私意横生欲戒懼慎獨不可得也其心驕泰而天下舉不得其中和其能位育乎敬之不一也則不能定靜睽焉而天地萬物不得其所止矣

致中和即是止至善而致之内即有止之義不能戒懼慎獨則不知幾幾不明則無定靜安慮之妙遠於至善

天地不位萬物不育而失其所止矣分看則是二端之學非一貫也且不覩不聞乃道之本体非事物之暇也待其暇而敬畏則動之時多靜之時少日月至焉離道遠矣何謂不可須臾離也無時而不敬畏何也蓋隱微乃人所不見而已所獨知之理正不覩不聞之道体也然本心之是非邪正昭不可掩故當敬畏而慎之慎之何事也不過喜怒哀樂而已喜怒哀樂無須臾而不有此道之所以無須臾而不在也故必精以察之如何而為中和如何而為偏倚推極乎至善之理而止之則與天地立心萬物立命矣

知陰陽而斯能得於天時知剛柔而斯能得於水土知仁義而斯能得於人物三才之理心之故也復之而已矣未有明而不能格物亦未有不能格物而謂之明者

三才之道皆吾心所故有之理致知者不過復其故而已矣聖人於陰陽剛柔仁義萬物之理皆已得於此心之明乃考正諸天地人物以推驗吾心之理而極之若罔然無知於天地人物之理徒即諸天地人物而求理於外未有能觀其深者

心而無陰陽也窅然者何觀焉心而無剛柔也隤然者何察焉心而無仁義也人物何所以而盡焉性之者聖述之

者賢民不可使知也

心有天時水土之理故能仰觀俯察有人物之理故能近取諸身遠取諸物而盡人物之性否則纏度次合剛柔情性豈耳目之所能窮故聖凡雖異吾心故有之理一而已矣

觀心章

玩於無文則其神清神之悟也不亦深乎識於繁文則其氣暗氣之求也不亦瀆乎

此言聖學固無所不聞不見而多聞多見又非所以為聖學也蓋道玩於無文則神清清則能悟其真多識於

繁文則氣暗暗則理與心判然為二而相瀆矣

無文則思性故能悟有文則思辭故相瀆無文而為天下之至文者圖書而已矣一貫者書學也聖其可知矣

此言圖書乃無文而太極天地人物性命事變無一不在其內誠一貫之旨聖學始終不能外焉

神氣章

鄉人可以與知也空空者可以受益也觀諸見而已矣

聖人於鄙夫空空而竭兩端夫兩端則盡道矣竭兩端則盡言矣何也聖人指多知自是不足以語道心空有見足以語道者言也盖有知者多知也無知者不多知

也有知不在於多識無知惟在於心空此聖學也故鄙夫鄉人也若不足與道也然質朴近votes則有可知之本若知來學而問之則有求知之誠又叩我之兩端曰何知而為有知何如而為無知則有求知之見我則從而竭之曰有知不在於多識無知惟在於心空空則能受受之久也融會貫通而能自得矣有鄙夫問於我叩其兩端是一句而竭焉是一句

與知章

慈之蔽也位安於繼天下有不舜禹矣孝之蔽也娶安於告虞之子孫不可保矣忠之蔽也避南巢而走牧野天下

不有湯武矣敵之蔽也蹟於流言天下不有周公矣故取堯舜者在傳賢而不以其遠子也取舜者在不告之娶而非以其順受也與湯武者在革命而不以其致身也與周公者在東征而不以其困流言也

此言致知在格物乃精一執中之旨人之良知必致而後盡盡斯中矣以知之始言之舜惟知順親而已豈即有不告而娶之心至於告不得娶舜乃精其孝之良知而娶之若徒守其順親之知則為一偏之孝矣故取舜者在不告之娶而不在焚浚之從也是舜之止慈慈乃良知也豈即有不與子之心及商均丹朱之不肖乃精

其良知而傳之賢若徒守愛子之知則為一偏之慈矣故取堯舜者在禅位而不在於天下之繼也愛兄良知也周公豈即有殺兄之心至於流言亂國乃精其良知而有東征之舉而愛斯中矣若徒知愛兄則身死國亡而為一偏之敬故取周公者在東征而不在於東居也忠君者良知也湯武豈即有放弑之心至於荼毒下國乃精其良知順乎天應乎人而有放弑之事湯武徒知其忠則有死而已矣一偏之忠聖人所不為也議者曰不告之娶殺其兄弑其君不傳位於子正良知也乎亦曰良知也但自然之知必精察一守而後知斯中矣夫

慈孝忠愛之知格諸臣父子兄弟之物以致之斯爲大學若不原始要終而揭二字以爲全旨則聖不可入矣

格致章

君子之敬非生於人也而不能逃諸人以質禮非生於事也而不能遁諸事以宅義故知動者約其心以待酬酢而禮義之用不窮於委空者矣

此言造學之功在於動之靜而不專在於靜之靜以日用酬酢不能須臾絕人避事若必待無人無事而後敬則功夫間斷日月至焉何謂不可須臾離也蓋君子之敬生於心不待人事而始作然無体之禮必因人而成

無体之義必因事而安則慎動者進學之本若禮義託於無爲則寂滅之學矣

禮義章

明氣者日之平旦也明念者幾之平旦也反其所自樂而動心者鮮矣

動之時多靜之時少故清明之氣雖發於平旦之時若究其極旦晝亦有之反之於心幾之初動皆有善念即清明之氣也但善念不能勝於惡念而心始戚戚矣夫樂者心之本体克己而反其所自樂則心有主而夜氣之存不獨在於平旦君子可不因動而致力乎

明氣章

不以視喜怒視哀樂者仁於無色矣不以聽喜怒聽哀樂者仁於無聲矣

不以言喜怒言哀樂者仁於無聲矣不以動喜怒動哀樂者仁於無為矣

君子敬畏慎獨非空空無所事也必有事焉在於喜怒哀樂之中和而已喜怒哀樂又非空空無所施也在于視聽言動之間而已不循視聽言動為喜怒哀樂者已發之中也即和也一仁而已矣

五典有色性諸明焉不可以亂容也五典有聽性諸聰焉

不可以亂謀也五典有言性諸從焉不可以亂辭也五典有事性諸行焉不可以亂動也時以施之和以節之率而有恒其逵諸萬世而不變者與

視聽言動又非空空無所施也在於五倫而已人盡於五倫則日用所接者亦不外於五倫但倫有不同而視聽言動之施於五倫者亦異四者皆性於心而以時措之安於禮而無所違者未發之和也即中也此即所以敬畏慎獨而一動者也

中和章

天純之仁以自成也廢則不才傷之者至矣其何以立命

而履順乎

仁盡於五倫而使天下後世各安其仁雖所以成物而實所以自成不中不和謂之不才不才則害生矣其何以立命率性而成物乎至此而聖人進學始終之實地有所據矣空空誠敬之說興而後學無所持循措乎幾何而不入禪也

立命章

盡性者書之明也儇行者書之畏也無言之教其心之賞罰乎

盡性則吉戕性則凶反身以爲占者書之教也則賞罰

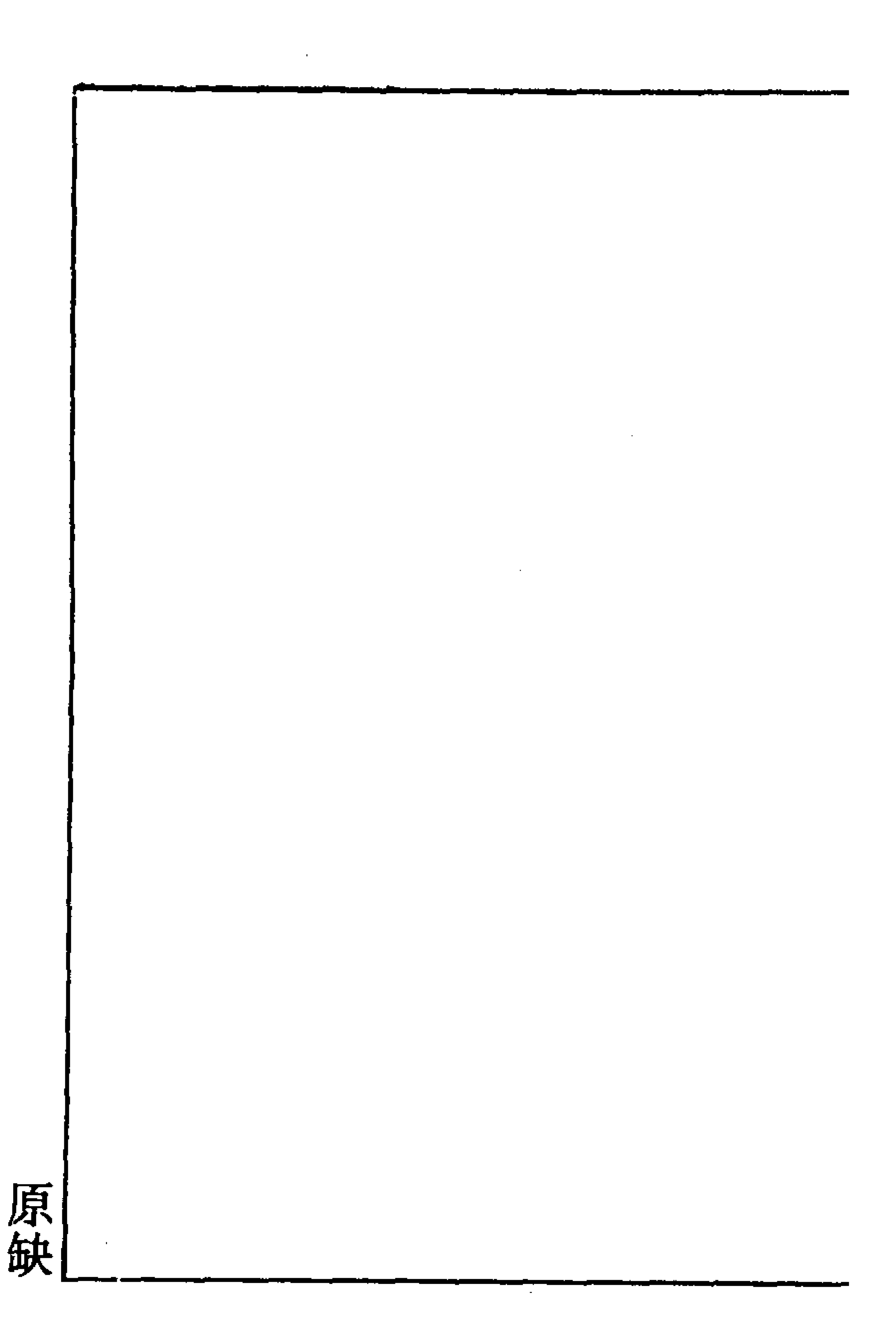
在心而不在天矣圖書豈專於卜筮已哉

明畏章

君子之教樂小人之教憂其將孰歸

君子制於禮若拂乎情也乃得吉而樂小人循私將以求樂也乃得凶而憂人將為善趨吉乎為惡趨凶乎惟審其心之賞罰而已矣

三才之道中而已矣心物非二理也格致非二事也精以復之其神乃明敬而緝之其止乃善古成才之道也古之教也順今之教也逆古之教也易今之教也難古之教文章可得而見也今之教性與天道可得而聞也

原缺

由心之精也故達於性而精焉由一也故反於禮而一焉由中也故稱於和而中焉取於恕而和焉非外襲也循節乎始終而聖王之心公於天下矣

心本精密純一至中物欲所蔽則爲粗疏爲無恒爲偏倚若能盡性復禮則中可執矣稱物平施所以行中而强恕又所以認和其實一中也中仁也仁心也

精微章

圖書其神物已乎圖以發陰陽書以敘彝倫得於圖而禮樂可興矣得於書而鬼神可通矣交贊以成幽明之德者其惠逆矣乎

大學之道固在於格物致知而神物莫過於圖書圖書道之原也其理精微幽贊乎鬼神明與乎禮樂知此而求之則皇極建於上敷極錫於下此聖學傳心之要典五行太玄潛虛洞極紛紛喙喙言愈多而理愈蝕以神妙一九之道而為積實推虛之數入于纖綿而天地聖人之心泯矣惜哉圖以倍乘而生卦陰陽備焉書以三乘而生疇五行具焉皆所以闡天道也其圖自復至遯而乾坤終書自原至終而皇極成極成於上則彝倫敘而天下化中易更四聖而其象已明書敘大禹而其教不傳人能得乎陰陽損益進退之理則趨善避惡而徙

修德修則業廣而禮樂興矣能得乎親義序別信之理則動正用和德與天合而鬼神通矣明陰陽而禮樂與幽賛乎明以成德也盡彝倫而鬼神通明乎幽以成德也而其要惟在順乎理與逆乎理耳順則幽明皆善逆則幽明皆違尤矣非精一於圖書者能用中於天人之道邪

幽明章

圖書其天之變道與不知天之變則不明人之變不明人之變則不能安其常安常者其得於斯

卦變於六十四爻變於二十四萬五百七十六疇變於

八十一繹變於六千五百六十一此圖書之變也大而五倫小而事物皆有變此人之變也若不明圖書之變則失常矣必心之精一而後得處常之中也

圖書其天之常道與不知天之常則不明人之常不明人之常則不能達變達變者其得於斯

卦六十四爻三百八十四圖之常也疇八十一繹七百二十九書之常也此天之常也親義序別信人之常也若不致知而明其常其何以達變必心之精一而得達變之中也

常變章

太極者神化之原精純至善涵動靜括有無先後乎萬物而無名稱焉者孰其能贊

孔子始立太極之名以理氣之純粹精而為神化之原至矣盡矣不可復加故謂之極又曰太者則造化更無餘理所贊亦無餘辭故為極至之名以名極至之理立極至之辭以定極至之說聖人之言徹上下太極之神化涵有無說者曰無極而太極則周子聖於孔子而孔子之言為有弊矣危贊造化之妙者曰無聲臭無機涵無朕兆則可矣若曰無極則非也蓋乾坤之所以闔而復闢萬物之所以藏而復生者以其有此極也若曰無

極則理氣盡歛乾坤毀而萬物死其何以復闢復生而謂之太極耶陸子辯之是矣但莫非稱極之言則辯乎其所不足辯而朱子無聲無臭之註則釋乎其所不足釋詳周公立言以有無對稱言天乃有形而天之載則無聲無臭太極已無矣而又曰無極則太極為有耶太極為粗迹耶此朱子尊周而小孔破道之所由始

太極靜而陰動而陽其生也純其復也一其行也和其制也利天地之仁也極斯至矣

孔子曰易有太極是生兩儀蓋言是不言生則太極自太極不見太極有兩儀言生不言是則兩儀自兩儀不

見兩儀是太極聖人論太極論兩儀至矣周子曰太極動而生陽靜而生陰則是以太極中有一動一靜一動一靜之中又生出一陰一陽以動靜為先一截以陰陽為後一截此可以論動靜生陰陽之用不可以論動靜生陰陽之體夫陰陽雖無始終聖人言陰陽每以陰在先學者則以陽在先不知靜是太極本体其靜即是陰非靜而生陰也其動即是陽非動而生陽也故曰靜而陰動而陽孔子曰夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉聖人論兩儀者至矣以天雖陽而未嘗無陰也地雖陰而未嘗無陽

也周子曰分陰分陽兩儀立焉則乾坤之陰陽判然為二故陽之儀可以言純陽而不可以言分陽陰之儀可以言純陰而不可以言分陰蓋純也者一而不息陽純而不息則入陰矣故乾用九則曰羣龍無首龍陽也無首陰也陰純而不息則入陽矣故坤用六則曰利永貞永貞者徙不息也陽也故曰陰陽之生也純天地之氣惟一陽而已故聖人於陽之生也則謂之復陰之生也則不謂之復而謂之遯循環無端一而已矣故曰其復也一孔子曰天數五地數五五位相得而各有合聖人觀河圖以明五行者至矣周子曰陽變陰合而生水火

木金土則陽専於變而不合陰專於合而不變觀河圖

一陽六陰之生水三陽八陰之生木一三在内六八在

外是陽變陰合及二陰七陽之生火四陰九陽之生金

二四在内七九在外是陰變陽合不可以執一論也惟

陰陽氣和則生五行故曰其行也和夫陰陽之生生而

不窮者以其屈也以其消也以其制也不屈則不能伸

不消則不能息不制則不能成消也屈也制也乃復也

利也復也者天地之仁也此太極之所以為極也

陰陽交生於微者一也盛南北者至也平東西者分也終

始南北者中也絪縕旋運於四旁者和也左右位也陽任

自然而陰有為性也陽在下地下之天也陰在上天上之地也陰交陽於上地之升也陽交陰於下天之降也上有陰陽天之氣運也下有陰陽地之氣運也奇者陽之實偶者陰之虛交者陰陽之合陰虛陽實者體陽虛陰實者用孰能使之孰能分之由是而日月星辰由是而四時人物由是而圖書而治亂得失所不能遁焉者也其極之道乎

圖書乃造化傳神之神物天地非圖書則無以洩其機故聖人言天地不越於圖書但其旨隱其辭約周子自造太極圖分陰陽為二左右雖有根互之義不免於中分直下破為兩物皆臆說也余乃即圖書為太極圖旨

言陰陽交生於微者其實一氣而已靜極復動動極則靜故其發也爲生長爲收藏蓋天地以生物爲仁生長者固仁也收藏者所以爲仁也惟一生氣而已此圖之一義也次畫陰陽之盛於南北者蓋河圖上爲南下爲北南爲陽北爲陰故極南至則陽盛極北至則陰盛此圖之二義也次言平於東西者蓋河圖左爲陽平於東右爲陰平於西三義也次言陽在下爲地下之天陰在上爲天上之地者蓋河圖七陽雖盛于上而一陽則始于下故其發而成也爲地下之天河圖六陰雖盛于下而二陰則始於上故其發而成也爲天上之地圖四義

也次言終始於南北者蓋河圖陰生南之中陽生北之中故其發也子為陽之始陰之終午為陰之始陽之終

圖五義也次言絪緼旋運於四游者蓋河圖一六在北三八在東二七在南四九在西五十在中縱横交錯無往而非陰陽圖六義也次言陽任自然而陰有為者蓋太極之理出於自然自然者為陽作為者為陰惟畫一陰之屈伸消長而陽之屈伸消長自在其中故其著也陽則為性善陰則為性惡善出於自然故曰繼之者善惡則是人為圖七義也次言左右位者蓋河圖東為陽位為春西為陰位為秋圖八義也次言陰交陽於上陽

交陰於下者蓋河圖上南陽位二陰交之地氣之升於上也下北陰位一陽交之天氣之降於下也圖九義也

次言上下有陰陽者先儒言夏月重淵之下則寒以陰生也冬月重淵之下則溫以陽生也此地之陰陽也若謂陰陽之氣皆在於地則太虛之中無陰陽矣不知氣運一也在霄壤則皆有之但有清濁之異耳圖十義也

次言陰虛陽實為體陽虛陰實為用者蓋書一為奇○周匝而不缺露為天之體書二為偶●●中虛而不堅結為地之體故渾天論以天如鳥卵地如肺氣其用則天虛而地實書三為交口外方者陰之動而交於陽內實

者陽之動而交於陰圖十一義也由其有是太極也陽之成為天為日為星為春夏為男為木火土為羽物為圖書之一三五七九為治為得陰之成也為地為月為辰為秋冬為女為金水為毛物為圖書之二四六八十為亂為失萬事萬物皆備於一圖之中故圖書為造化之傳神畫太極者適圖書其何所準否則皆臆說而已奚以明道邪

太極章

至大至剛天之体也運而不息者其浩然之氣乎

天体難知惟以人之身驗之則庶乎其得矣

土天肌也山川人物臟也天其膚乎

清以陽發天高而始北氣之升也一圓而實水之運也日北而暑從天也故北為天極而高明應之六則地成矣濁以陰凝地偃而始南重以卑沉天南卑也日南而寒從地也故南為地極而博厚應之七則天成矣三四者日月之道也五十者性命之極也衍閏之規也星辰昏曉之期四時寒暑之候宅焉非圖天地之始終莫知也

此言河圖天地之象

天精得於水之息衆成於金之融金水一氣也土實得於火之育山峙於地之凝山土一體也日生於東三土之故

東之三辰日之出位也月生於西七主之故七日一復焉五土居中故日於坤月行正道而其星從之聖人以六為乾以乾為金非書聖人於天地之物莫知也

此洛書天地之象以天地異位先有天而後有地有萬物也夫一陽在北為水而天則始生於北則天之精乃水所生九陽在南為金而天則成於南則天之象乃金氣所融金水一氣故天象清虛二陰在西南為火而地則始生於西南則土之質乃火所育八陰在東北為艮而土則阜於東北則山之峙乃土氣所凝山土一體故地質濁實日生於東書之三在東為日所出之位而日

之行不能越故一為井之日道為寅為夏至二為角之日道為卯為春分三為牛之日道為辰為冬至月生於西書之七在西為月所行之道每月二十七日則與天會而其餘則十九分度之七五居中者黃道也故辰戌丑未之月日行黃道之正而星辰皆從之於黃道故聖人以乾為六者六為水天精得於水也又以乾為金以天象成於金也聖人言天之生成備矣後世以為積氣而有紛紛之辯豈不繆哉

天地章

圖書其造化之藴與水一明而六晴得一之太陽以從六

之老陰不克升也而坎因之火二暗而七明進退無恒離其效之木得東之三以成体而得八為榮枯故歳易一辰以一辰為一歳之盛衰也而震立矣金應四之太陰從革而退午應九之太陽堅以從也五十居中体静行遲而法卦五行之性情形体發之為度兆畫於圖矣

造化不出於五行而五行之性情形体神化又不出於圖書擬一六為水生於一陽而成於六陰不可謂天一生水地六成之蓋有此水則一六生成之妙同具於一時完聚於一氣豈可分一六為天地生成為先後故河圖一六相涵餘同至於天五生土地十成之義猶不適

蓋土者未成之地地者既成之土以地成土不知地何物也故四聖畫卦不畫中圖五十之土卦而惟畫坤於西南畫艮於東北蓋地與山卽爲土而東北西南則盡乎四方之土德矣後之釋者以一二三四五釋其生六七八九十釋其成而猶自以爲有得何哉故說天者當以圖書爲本

三五麗極天正紀也二五畢極地正紀也二十二者遠乎極中紀之用也觀其用而道不可離然後知道妙於圖矣

此言圖書五十居中由於天中也一去極最近故得天之五數二去極少遠故得地之五數三則二十二乃五

與十與七也五天數也十地數也七者天地之用數也

中道章

陽盛則物繁陰盛則物衰故東華不足於南東猶有陰也南則[illegible]矣西過於北而猶有陽也北則衰矣一六二七三八四九因而著焉萬物之數其微已乎

此推洛書生數少而成數多皆係於天

華以日臨而受陽不臨者藏也時物之盛衰應焉春夏之物潁秋冬之物藏故東南之臨者多而藏者少西北之臨者少而藏者多也

此言洛書東三南九正數多而二四之藏數少北一西

九之正數少而六八之藏數多皆原於天

太極動而陽爲一靜而陰爲二陰陽之交用藏其三而倚數三進而統四者月之十二乾坤之道備焉統五者月之三五天氣行焉統六者月之五六地氣承焉七其月之餘分者與八其氣節之周與九其七日之復與天日之會以始之天月之會以終之萬世可知也書斯神矣

此言洛書之數陽奇爲一陰偶爲二陰陽之交爲三三則爲數之所倚而四五六七八九皆統於三而盡乎天地日月星辰四時之妙焉者也

五六者天地之中數也日紀以五月紀以六天交於地則

五爲十矣地交於天則六爲十二矣地代天而有終六旁而不伐者與

此言圖書之數皆止於十則一年止十月而有十二月何也蓋陰陽之氣皆始於天地之中五六者天地之中數也天數雖五陽未嘗無陰以天五而交於地則成十矣十也者日數也甲乙之類地數雖六陰未嘗無陽以地六而交於天則成十二十二也者月數也子丑之類

致動章

極以命之禮以率之教以修之聖人達命焉而天地人物政事之則和矣道者書之經筮者書之權經順而明權逆

而隱而消息吉凶生焉天地不能違者不知所終矣其孰

教之故君子修性以俟命

此言圖書之數乃天之神道設教聖人因之以撫世酬物後世不知而爲五行傳太玄潛虛豈足以語書者蓋天地人物之生惟太極之理氣而已理爲萬物之本則雖不假於數其何損於理乎其何益於理乎然天示之圖書而聖作易範者何也蓋太極之理所以命乎天地人物者也數所以率乎天地人物之性使之各安於命而無所顧慕者禮也教所以修乎天地人物之性而立命焉者也理隱於無數著於有聖人達之以爲天地人

物之紀而得乎達道之和矣若於天地而不明以數則兩儀四象無名也三辰十二次無候也四時五行無叙也九州大極無方也中夏外夷無別也五岳四海無所也而與洪荒天地無異矣於人而不明以數則天子一位公侯一位伯一位子男同一位無五等也君一位卿一位大夫一位士一位無六等也無父子也夫婦也長幼朋友五倫也天下之人不能相臨相愛以定其分而與洪荒之人無異矣於萬物而不明以數則草木鳥獸蓁蓁伾伾而人物雜揉矣於禮樂而不明以數則五禮六樂無名稱無施用而政教廢矣降此而微莫不以數

析之事愈廣而禮愈繁理愈繁而數愈著由是有三百六十五度四分度之一有二十八宿有五行有五星而天地日月星辰始不爲虛氣矣有閏月定四時成歲而古今始不爲長夜矣有父子君臣夫婦長幼朋友五倫以別之而人道始不相瀆矣爲禮以節之六樂以和之而天地萬物始得其叙而樂矣數之教大矣哉聖人立教不過順其數之經耳是雖聖人之所以定其數而實天地人物之理不可違焉者天地人物既有其數則陰陽之消長人事之吉凶皆于此乎生非有聖人之筭以决天下之疑以勉天下之善以成天下之事業則不知

所終矣其何以為教故君子修性以俟命而修性者所

以体數之經俟命者所以安數之變也

敦化者道章化者紀道不息而徵諸天地天地不能蘊而
凝諸星辰星辰不能秘而呈諸圖書圖書不能隱而錫之
聖人聖人不私而闡之卦疇夫星辰者天地日月之紀也
圖書者天地日月星辰之紀也俯仰形象而前用之智可
通於神明矣

此結言圖書數之始皆原於星辰而天地萬物之理始著

前用章

仁者其天地之良知與正性命工形色賦物不忒而應時

玄散於無窮有莫知其然爾其孰爲之

天地以生物爲心而生物者乃天地之仁爲天地自然之知觀萬物異形各正其性命各妙其形色因物賦物而無差四時殊氣當發生之時則聚之當收藏之時則散之因時賦物而不爽雖至於萬物萬世而不變有莫測其所以然者是孰爲之可以觀天地之良知矣

括萬化者水火而已矣太極水火之命也神化不測而幾兆兆焉天地水火之性也升降相禪而寒暑生焉木金者水火之形色也得二氣之精以順布焉物以神馭神以氣行質以氣克氣因質滯土雖德大而猶未能離乎其質焉

旹其能爲水火御乎而况於木金者乎易曰寒暑相推而
歲成斯之謂與
流行於兩間者惟水火之氣而已大極生陰陽陰陽變
合而生水火由有水火也則有木金土有萬物而發微
朕兆之間莫不充滿夫謂之五行者以其氣之神化故
能範圍而不過曲成而不遺有質則不能行木金質也
雖土猶不能離乎其質而况木金邪故水也者土之崇
也火也者土之衛也土非水則燥非火則洳而生物之
氣塞是土猶本於水火故木金始得水火之氣以成質
以成其性因與水火之氣並行於兩間而謂之五行矣

其實皆水火之氣也故太極為水火之命而萬物發生皆不能逃於五氣夫造化之物惟有水而已包涵浸潤之久內自有溫煖氣便是火氣水性闇下故天之氣下降水性遲而不息故天性遲而不息水包天故天色黑夜無月時滓滓不明正天色也火性炎行故地之氣炎升火氣冬藏故地之氣冬降火性溫而不寒故土性溫不寒孔子曰寒暑相推而歲成夫寒者水性也暑者火性也以五行而止言水火以四時而止言冬夏者可以知聖人立言之精矣蓋水為寒為冬寒氣平和則溫矣溫則為木之氣為春火為暑為夏暑氣平和則涼矣涼

則為金之氣為秋故曰木金得水火之氣周子謂五氣順布而四時行則語不精

水始北氣東行故水注於東火始南氣西行故火燥於西

此言水東流火西燥之故出於河圖河圖一六生三八水生木也由北而東故水東流東卑雖地勢亦水性也二七生四九火生金也由南而西故火西燥水閏下六在下也火炎上七在上也

水性不浮也而能浮木火性燬物也而不毀金各從其類爾

地氣有剛柔故水性因之升降有緩急故潮因之

人謂水性能浮不知木之自浮於水非水之浮木也不

然何金土遇水則沉而火遇水則滅也人謂火性能毀物不知金之不耗乃金体自固非火不毀金也不然何木遇火而燼水遇火而涸土遇火而變也蓋木原受水濕之精多金原受火燥之精多以類相合故耳

二氣章

日月者陰陽之精也精極則明易曰日月得天而能久照氣畜神發天何與焉

易曰日月得天而能久照聖人論日月之理至矣未闡月受日光也以日月之明得陰陽之精而其所以久照者天之氣以畜之氣之神以發之其始也日月得於天

終則天亦無與於日月有莫知其所以然而然者天也日月也皆神物也後以銀粉丸黒漆毬執扇地影之說擬之是以粗淺之形器而窺幽深之神物嗚呼難矣蓋精極必明理之自然無足疑者徑寸之珠受日精以生而能夜照水晶石得月之精以生而夜亦有光物也尚通況月為神物豈無光乎說者謂上弦日光受於地下之西下弦日光受於地下之東日在地下月在天上日月為地所隔說若近似及日月同在地上日光盡照於月而月之虧者秒忽多寡不爽其數以是知月之盈虛乃月自然之理而月之光乃月自然之精猶人目之明

存乎人而其所以明人不得而與盖日明者陰陽之精而所以明者乃神之發也觀人可以知天矣

日新而不窮乾道也日以之翕闢代遷坤道也月以之滿損之招鬼神之德也歲功之成也精以内悖明由内發孰云其受之

天道一專一直皆明而有常日陰質而受乾故陽光外見而不虧地道一翕一闢盈虛以時而變月陽質而受坤故陽光時發而有盈虧以滿招損以損招滿乃陰陽之德妙見於月而一歲生成之功所由成況明生於内而不由於外若月受日光則損益之理皆由於外益非

載魄乾一陽也璧二陽也望三陽也沒魄坤一陰也會二陰也晦三陰也朔其陰陽之始終乎晦朔者月之朞也子亥者朞之月也知遠之近月而已矣

聖人以十二月為一年者蓋乾之三陽坤之三陰周於一月之匱盈一年則乾之大陽坤之六陰一大周矣是晦朔者月之年子亥者年之月故聖人以月之十二會為一年而不以天日之會為一年卽子因月以知年因年而知天地之始終此也天日之所以不成者何也陽以統陰氣以統形陽大而陰小也陰小而又能為年者

何也地承天而有終之義也天主施施則不成地主受受則有成望巳前則天氣行故初二三生魄爲乾一陽生上弦爲半璧二陽生望盈爲乾三陽生十六死魄爲坤一陰生二十七乃月會天之時爲坤二陰生晦則三十爲三陰生三陰三陽極於月近爲一年之始終遠爲千萬世之始終

西北乾位也月始於乾故其生也以之西南坤位也月終於坤故其損也以之

月初生其魄始於西北西北乃乾位故自朔至望爲天氣行月下弦其魄終於西南西南乃坤位故自望至晦爲地

氣行理之至微者也

一歲而南北者日也一月而南北者月也此月之所以成歲功也

以一歲言之日冬至在牛夏至井故曰一歲而南北者為日以一月言之月始近北而望于南此月之所以統日也

日陽也東生而以順進月陰也西生而以逆進其陰陽順逆之機與

先儒言日月俱左旋或未深考聖人謂陽順陰逆者蓋陽主進日陽也始於東而沒於西陰主退月陰也始於

西則退於西

順逆章

牛氣發於夜之半其圖之一北乎井氣發於日之中其圖之南二乎春躔於宿之西秋躔於宿之東交相感者其圖之三乎

此言圖書一二三足以盡陰陽之妙日冬至在牛日陽用事陽氣發於夜之半日夏至在井陰用事陰氣發於日之中何也盖北位在子天生於子冬至在子夜半日在子即圖之北一南位在午地生於午夏至在午日中日在午即圖之南二日在春時所經者乃秋宿東交西

氣也秋時所躔者乃春宿西交東氣也三辰日位故曰

其圖之三

天地之交者氣也日月之交者精也天地交則為泰日月交則薄食氣交者生精交者尅也

說者謂日月交食以闇射掩翳為諭是以粗淺形質而擬諸神物不知乾入坤中為月坤入乾中為日望時月上日下月之真精下施于日望乾三陽盡乃陽極陰生之時故日以離中之陰交月坎中之陽月之陽為日所奪而月之陰又將生故月食於望及朔之時日上月下日之真精下合於月陰極陽生之時故月以坎中之陽

交日離中之陰日之陰爲月所奪而日之陽生甚微故
日食於朔夫天地交則萬物生日月交則薄食者蓋天
地交者氣日月交者精氣交生而精交尅也

氣餘章

日不足則寒暑不成月不足則坎離不交天日之會成寒
暑也陽饒而進日月之會交坎離也陰乏而退氣之餘分
齊於日月之餘分齊於朔至朔同日天地之終也聖人何
心焉

此言氣盈朔虛及十九年七閏之故而洪範六千五百
六十一繹得天日之全數而閏在中天本無度以是爲

度天與日會而有三百六十五日二百三十五分者何也此一歲之氣也蓋三五者天地之常數也故三其五為十五日則一氣行五六者天地之中數也故五其六為三十日而二氣行必有三百六十五日而二十四氣始周此天日之會所以有九百四十分三百六十五度之也然陽主進而其氣常饒若三十日足以盡天地二氣則氣不盈而無餘分矣然二氣為一月必有三十日零五時二刻始盡前月之氣而交來月之節故曰氣盈月二十七日而與天會又二日有奇而與日會共二十九日四百九十分何也蓋陰主退而其數常乏一月無三

十日又有六小盡則朔虛矣蓋周天十二辰為十二月日行三十日五時二刻而歷一辰則盡一月之氣月行二十九日六時三刻而與日會則為一月之朔每月氣盈五十二刻朔虛六時三刻積十二月氣盈五日三時不足朔虛五日七時有奇一歲共餘十日十一時弱以置閏大三百六十五日為一歲之常何也蓋一歲有四時若以四時計各為日者九十歲有六氣以六氣計各為日者六十以五行計各為日者七十二以六甲計各為日者六十乾之策二百一十有六坤之策百四十有四皆得三百六十日乃天道之正數過此則為盈不及

則為虚以氣言之則有三百六十五日以朔虚言之則
三百五十四日舉氣盈朔虚之中數而言故曰三百六
十日置閏以朔為主者何也蓋一年有十二月一月則
日月一會會則坎離一交十二會則六陰六陽之數窮
故一年止於十二月一月二十九日有奇則月與日會
自然成一月矣以天日之會數計之則置閏有裁成之
道以月會計之則一月合朔乃天道之自然而月之大
小又原於合朔聖人仰觀月之盈虧俯察地之消息朔
窮於月物窮於地星回於天乃為一歲實因自然之道
一年氣盈朔虚餘數共十日八百二十七分以日法九

百四十分計之少一百一十三分則三年餘三十二日六百二分三年閏八月六年閏五月九年閏二月十一年閏十月十四年閏六月十七年閏三月十九年閏十二月以歲差之法加之或前後一月至朔同日謂之章何也蓋冬至者一歲之首朔者一月之首氣盈之餘分至十九年冬至則可齊朔虛之餘分至十九年至冬之朔日則可齊故曰至朔同日九者天數之終十者地數之終十九年天地之終也故為一章皆自然之理非人力所能與也

陰陽交則萬物生陰陽睽則萬物塞析木諏訾其生塞之

機乎故斗亥而日月寅所以續氣也斗寅而日月亥所以藏氣也不續不藏其何能生

按洛書之數一九三七四陽為對二四六八四陰為對故洪範之占有對則凶乃天道之自然非人為之私是蓋陰陽之妙以陽遇陽則競而克以陰遇陰則柔而弱以陽遇陰以陰遇陽則交而相生故天地至於亥則不交萬物至於亥則不生不交不生則天地之氣索矣故亥之時日月合於寅所以續天地不交之氣天地萬物至於寅則氣漸著矣故日月合於亥所以藏天地發散之氣天地之氣惟水火而已日月者天地水火之精也

斗指娵訾則水寒火囚而日月交寅則離當三陽而火不囚矣斗指析木則火生水休日月交亥則坎當六陰而水不休矣消息相涵屈伸相感此陰陽之所以神也

洛書一九三七二四六八相爲消長而人事因之此天人之所以合也

天漢之見水漲於秋夏也沒者其冬春之消乎隱者其金水之澄乎横於東南者其水之所匯乎

天地之水一而已天漢至夏秋獨見故地之水至夏秋而泛至春冬之交則隱故地之水至春冬之交則涸天漢遇秋數日不見非不見也金水澄清之義也天爲乾

金天與水同原故其色同至秋深時遠觀其水唯見其天不見其水正天漢不能見之義天漢起於箕斗沒于天稷皆位東南故地之水聚東南

藏續章

天地浩然之氣養於坎動于震故雷以正作復之以存神奮之以豫化而仁義之道塞於兩間矣

羲文言雷亦已盡矣但其旨隱而後之說者自為臆度雷者乃天地浩然之氣養於坎一動於東之三有氣則有聲聖人觀圖書一在北為陽氣之始伏羲所圖以三居東北為雷聲初發之所文王以三居正東為雷[illegible]

震之所雷者亦天之怒聲也故人之怒聲生於肝而肝乃震東之木雷陽物也電乃陽光也聲有小大故光亦有小大非別有所謂電也故明動相資天聲始於震人聲亦始於震人作厲聲先爍其目不覺其目光之動故曰目光如電覩人斯知天矣雷聲者天正氣所發故物有戾氣者自犯于正而擊之非如道家檢察之說如務見小人則觸之豈有務知人心之善惡但務乃天地所生正氣之物人有邪僻者氣相逆而惡之務亦莫知其然爾此乃天義氣所發其後於山也以存天地之神奮於地也以豫萬物之化此則仁也

玉衡杓建天之綱也則以順運日月初纒星之紀也則以逆合

浩然章

去體存用天之神也體窮則毀用斯變焉故鳥用於春火用於南訛西之用虛朔之用昴九之用火七之用金也

此推易範不用先天而用後天皆天道自然之妙存東西南北之體而用東西南北之用此所以神也天不用体何也体窮則毀用行則通耳

地者天之用也星辰者天地日月之用也

火流於夏水凝於冬南陽而北陰者天之氣也深不及泉

濕則見濕北陽而南陰者地之氣也

此推天氣自北而南地氣自南而北陰陽各自為陰陽皆出於自然天氣南陽北陰故火飛于夏水凝於冬地氣南陰北陽故北之地雖深不見泉南之地淺掘之亦見水

火色紅綠故止雨溼氣非

雍燕之土厚所以制坎也荊揚之水盛所以制離也

此推水火相制之原觀雍燕西北水位而土獨厚所以制水之氣荊揚東南火位而水獨盛所以制火之氣故洛書之數衡而克克之者即圖應而生以成之者也

窮者道之復也復以存氣用盛則體衰是故火夏行而色

暗水冬行而體索也

九數極則体晦觀火氣盛行於夏而夏火之色則反不甚焰水氣盛行於冬而冬水反消是体衰則用顯而衰者乃所以為復復者又所以存氣而行用也

五者道之和也和以利用是故火明於冬以利坎水漲於夏以利離也

冬水氣盛而火体獨明夏火氣盛而水体獨泛蓋明者所以制水而漲者所以制火制之者乃所以利之也

後和章

北不高則天之勢不尊南不下則天之道不明高而能下

故有光焉南不早則代天之功不著北不幽則藏用之義不行功成而退故發生而不窮焉

翕者冬也翕而闢者春也故圖之東北內一三而外六八也闢者夏也闢而翕者秋也故圖之西南外七九而內二四也一二之交者其天地之心乎

此言河圖內外之數奇偶相涵應乎四時之氣冬陽在內其氣翕春則漸出故其氣先閉後開圖東北之數一三在內六八在外夏陽在外其氣闢秋則漸翕其氣先開後閉故圖西南之數七九在外二四在內一二爲天地之心者蓋陽生於一之中盡于二之中陰生于二之

中爲於一之中也乃極也

翕闢章

天懐乎地陰從乎陽故一三七九居於正二四六八藏於隅也

此推洛書一三七九之陽居於四正二四六八之陰藏於四隅其天之包地陰之從陽者也

二四七九圖之圖也一三六八圖之書也一三九七書之書也二四八六書之圖也象數之原孰從而分之

此推圖書相涵之妙圖中有書可以叙疇書中有圖可以畫卦以圖言之二四七九易其位而不與書同故曰

圖之圖一三六八不易其位而與書同故曰圖之書觀其三越七而九即以三乘九之書也四越六而八即以四倍八之圖也則圖之中自有書矣有書故卦亦可叙疇也以書言之一為天數由一而三故三居于東由三而九九居於南三其九為二十七而七居西三其二十七為八十一而一復居北左旋億萬無不合於參天之數二為地數由二而四則四居東南由四而八則八居東北由八而十六則六居西北由十六而三十二則二復居西南右旋億萬無不合於兩地之數此乃圖數而卦之小成大成所由生故曰書之圖若參天者乃書之

本數而九九之儀所由生河圖則變其位故曰書之書疇亦可以畫卦不必分合錯縱為同而一圖之中各自有二圖之妙潛玩可見

十者書之用也不見而章以成能焉行四時而宣鬼神者也

洛書無十而藏用以一對九二對八三對七四對六皆為十洛書為天儀天道不見而章故藏十以成地之能無十則春數不足而鬼神生成之德不章矣

宗法章

圖書即宗法與家之不齊宗法數之功不可廢也故始祖

立而有大宗五世具矣親不可忘也故始祖盡而有小宗四世備矣降廟不降世面嚮而退覩之分也君道合族國人不得以其戚戚君位所以嚴分而彌篡也禮一而已

宗法不明久矣溫公家禮始祖不立四世不具昭穆不分而以西為上祧法誣之也文公家禮四世雖具而不

虛其中位則昭穆不分

祧法[illegible]賢者[illegible]也躬行焉而不尊其[illegible]子道之衰與其[illegible]其復之與其削之不忍而成傷寧無歸諸夾幽示彼昭穆以存其厚與其明先不才而去位寧退嚮以無祀與其廢而祫於享寧存之而不獲於祫祧其尸與尸之不行未見其

悖也情而已矣
禮貴可行祧法必不可行者古意亦不可失不賢者不祧但春秋冬至始祖請出櫝昭穆賢者亦請出配祭始祖於中祭行三獻禮不賢者不與亦祧義也
祭誠道也形而行其鬼神之所厭與繼始祖者祭大宗以主之退則繼四世者進又退繼三世者進又退繼祖者進又退繼禰者進日明行禮禰而畢不肖者亦不入褻矣
先儒謂大宗小宗繼高曾祖禰者甚衆大宗旣祭餘宗在一處不若分四五日祭然禮不欲煩不若一時分祭
昭穆世次也南北分而鬼神不得其向矣東西分而廟制

祫不可求矣去五世者慹虛而俟之固也無叙則毀若賢在四世僭高也三世僭曾也二世僭祖也一世僭禰也惟嚴諸其次而已

昭穆以左右名非謂南北也南向西上非廟制也虛中固是宜為五層龕觀其某世有德則入其一層庶不皆

河圖父子之道也先生而後成洛書君臣之義也陽正而陰侍知生知成而慈愛行家用乎康矣知正知侍而忠敬行後氏用章矣

河圖一二三四五生數居先有父之道六七八九十成數居後有子之道洛書五陽居正有君之義四陰統於

陽而居陽有臣之義知此而盡之齊治得矣圖書可以
數言哉

河圖夫婦之道也陰陽同處其所洛書朋友之道也剛柔
各殊其方同其所而内外正焉老少别焉可以保四海矣
嚴邪正以區之方來以賡益之斯可以佐仁矣

河圖一六二七三八四九五十陰陽相合而同居故曰
夫婦之道洛書一三七九居四正二四六八居四隅各
以方聚故曰朋友之道内外正者陽外陰内以時而正
老少别者一老陽之位六老陰之數一六同居以老陽
令老陰也一少陰之位七少陽之數二七同居以少陰

合少陽也餘同嚴邪正者陽為正陰在陽為邪各居一方故曰嚴方來者言合其四方以廣恩益則可輔已成仁而行仁於天下矣

虛中者道之衡也怯其蔽焉物化而不留可以適中矣河圖奇少偶多虛其中則陽二十陰二十而不偏洛書偶少奇多虛其中則陽二十陰二十而不偏故君子能虛其心則物過能化乞執其中矣

一而九君子之道長也二而六小人之道長也用君子於二六則治用小人於一九則亂消長得失之理明而萬世之存亡可知矣

此言書之大數天地之氣自北而南則治自南而北則亂自一至八為陰中之陽自三至四至九為陽中之陽自九至二為陽中之陰自二至七至六為陰中之陰陽盛故曰君子道長陰盛故曰小人道長此天運之自然若撥亂反正則在人耳

火尚智其君子之道與水尚力其小人之道與故去體而存用者天之道也

火克水不親用體而必有假借故曰尚智水克火則以體克之故曰尚力

察一九而天下之韻定矣辯一九而天下之色正矣審一

九而天下之言文矣元聲者一修聲者九遂聲者三翕聲者七二四六八聲之子也一之色黒三之色赤九之色白七之色黄二四六八色之間也一之言險三之言巽九之言危七之言毅二四六八言之因也

此言天下之聲色與言皆原於書黒赤白黄物生而若之色

一者命也三者性也七者道也九者情也修教而綏之則歸於五矣

天始於一故為命三賦於物故為性七則人物率而行之故為道九則發於外故為情五則建極而安天下

原之情憂從之情喜終之情樂分之情哀節而和之中道也

怒

洛書一爲水主憂三爲木主喜九爲火主樂七爲金主

憂而不正原道窮矣喜而僻焉從道窮矣窮而知變中道之達也

原之變從也爲憂之喜終爲憂之樂分爲憂之怒而憂道之所感者盡矣憂和而心亦未嘗不樂也

分之變原也爲怒之憂從爲怒之喜終爲怒之樂而怒道之所感者盡矣怒和而心亦未嘗不樂也

感者時之過也應者道之權也中以立之和以達之其化矣乎

性情章

七下於二君之受臣也九正於四賓之乎主也八承於三子之述父也六侍於一愚之事賢也知七之義而天下有明君知四之義而天下無譖賓知八之義而天下無虐子知六之義而天下無壬人明而行之可以酬酢可以立命矣

七西屬義九南屬禮三東屬仁一北屬智此書之所以敘倫也

原者仁之復也從者仁之施也終者仁之文也分者仁之說也

從變於原仁之智也變於終仁之禮也變於分仁之義也而仁之所感於是乎盡矣

終變於原禮之知也變於從禮之仁也變於分禮之義也而禮之所感於是乎盡矣

分變於原義之智也變於從義之仁也變於終義之禮也而義之所感於是乎盡矣

原變於從智之仁也變於終智之禮也變於分智之義也而智之所感於是乎盡矣

一事不足以窮感一德不足以御變變而通之德斯弘矣弘斯一矣

四德章

圖書乾坤之輿也其氣五行其精五星其位十二次中宮也無文之道孰云不占

圖書人道之常也繼之五善敘之五倫成之五德馭之以九經天與斯文也其聖之心乎

天之文人之五善五德五倫治之九經聖人之心皆本於圖書若無圖書則天之文喪人有善而不知所以繼有倫而不知所以敘有德而不知所以成有天下國家

而不知以九經治之而聖人修齊治平之道墜矣圖書之所係豈小補哉圖書之一三五七九得之而為仁義禮智信故曰繼之五善三之於父子七之於君臣之類故曰敘之五倫一之恭二之從三之明四之聰五曰睿故曰成之五德治天下之九經一為修身二為尊賢三為親親四為敬大臣五為體群臣六為子庶民七為來百工八為柔遠人九為懷諸侯治道備此皆聖心也非圖書聖心其何所託耶

東北者圖書之始終也左右者圖書之生克也陰陽之和者應亢者衡也不知終焉知始不知克焉知生終也克也

其生生之道與

此言卦爻之尚應疇繹之尚衡者出於圖書之自然圖之有十則陰和於陽地和於天天地相應故五行相生而由東以及北洛書無十則陽亢於四正陰亢於四隅天與地不相應故五行相克而由北以至中故易之占有應則吉範之占有對則凶皆圖書自然之占而卦疇之所以異也觀河圖運行之始則在於東次南次中次西次北而復始於東洛書運行之始則在於北次南次西次東次中而復始北河圖左旋相生木火土金水洛書右轉相克水火金木土也然河圖雖生而對待之位

則一六二七相克者寓於相生之中書雖克也而流行之位則一八三四克者未嘗不生也圖書各備焉

圖書之一三五七九陽也二四六八十陰也順而往也一三五天之陽也六八十天之陰也二四地之陽也七九地之陰也逆而來也非順無以知天非逆無以知地一順一逆而天地之蘊各自爲陰陽矣非羲之圖象索也其孰從之

此言圖書之一三五七九為竒天之數也二四六八十為陰地之數也夫天為陽地為陰乃順而易見為往若推其極則天以陽為陽地以陰爲陽故以一三五為天

之陽然有一自有六有三自有八有五自有十則六八
十為天之陰矣二四為地之陽者蓋二乃地之成數四
乃地之生數始而生之則為陽矣然有二自有七有四
自有九七九雖為天之陽而為地之成數故七九為地
之陰此逆而難見為來觀伏羲圓圖象天則乾南坤北
方圖象地則乾在於西北坤在於東南可知矣
天始於北地始於南故南北之內有一二也一二者氣也
天能成於東地能成於西故東西之內有三四也質也十
乃四方之極其氣質之冲者乎
此專言河圖之數天陽始於子故圖北之內有一一者

天數也地陰始於午故圖南之內有二二者地數也一水也二火也水火氣也東則陽之著而圖之東內有三西則陰之著而圖之西內有四三木也四金也木金之質巳成乃天地之能也天地中於五故為氣質之冲

二始章

洛書理數之紀也參天而左則以陽乘而地而右則以陰位有之應正偶之應隅道斯察矣

洛書為數祖何也蓋書之一天數也天道左行由一而三則三在東乘三而九則九在南三其九為二十七而七在西三其二十七為八十一而一後在北三其八十

一為二百四十三而三在東三其二百四十三為七百二十九而九在南三其七百二十九為六千一百八十七而七在西三其二千一百八十七為六千五百六十一而一復在北雖至億萬而一三九七左行之數位不紊可以觀天道之紀矣書之二地數也陰以右行以二倍之始於西南倍二則四而四在東南二其四為八而八在東北二其八為十六而六在西北二其十六為三十二而二復在西南雖至億萬而二四八六右行之數不紊可以觀地之紀矣故孔子曰參天兩地而倚數

天數三十地數二十有五陽之藏也天數二十有五地數

二十陰之藏也陽藏而體立陰藏而用行

河圖天數二十有五地數三十地數多於天者何也以積實言之也若推其藏數則五乃天之生數以天之五合地之五而後得十於十之中天地各用其半天用天之五地用地之五則天數三十地數二十有五故曰陽之藏洛書天數二十五地數二十以陽統陰自成五十一九三七二八四六各相對而成十故曰陰之藏有十則方而體立無十則圓而用行

爲蹠之縮以求舒也蚸火之㿔以求章也飛鳥之降以求翀也舒而不縮行之躓也章而不㿔明之侵也翀而不降

飛之危也動靜相感而利生焉鬼神之德盛矣欲明於斯者非圖書其何求

此贊陰陽之盛以明圖書之妙蹠鳥足也蚚螢火也鳥將行也則先歛其足螢將明也則先翕其光鳥將翔也則先降其飛此皆陰陽舒縮升降自然之妙而藏於圖書者也

鬼神章

時物之逝也位物之宅也逝以巽之宅以綏之物斯登矣故圖書七九居於西南而火金所由生焉

此言河圖七火居南九金居西之原蓋南乃火之時火

之位時乃物生所遇之幾位乃物生所安之地非時則失其幾而不生非位則失其地而不生火得南之時位金得西之時位則火金生矣故河圖七南而九西也

變物之用也制物之和也從於宅而化之用斯利矣故書之七九易之西南而金火之氣所由行焉

此言洛書九變君南七變居西之原蓋物初生則不變不變則不可用始生不可制不可制則不能修而和之洛書九徙於南金從火也七徙於西火爍金也金從於火火爍其金而金之氣始得火以行燥故夏火不燥必秋夏金火之交而氣燥蓋金之氣涼火退則涼生矣故

書九南七西也

水火者其生化之權與故水生者則化於火而火生者則化於水

運用兩閒惟水火而已木生於濕濕水氣也金生於燥燥火氣也及其木之化也則為火金之化也則為水原始要終惟一水火而已

氣化享

水火相禪而寒暑生焉相權而寒暑節焉歲功成而庶事康焉

聖人論歲功之成一朞之氣止言水火不言木金土儒

者言五氣順布四時行焉則粗矣蓋木金之氣即水火之氣水氣平則爲木爲春火氣平則爲金爲秋權平也木爲寒之平者蓋木在寅接水氣故仲春以前尚寒木在辰接火氣故仲春以後乃熱金爲暑之平者蓋金在未接火氣故仲秋以前則爍金在戌接水氣故仲秋以後則涼此言圖書七九易位因羲文畫卦知之也易以七爲乾又以離居乾位以離爲火又以乾爲金不待洛書七九易位而因圖畫卦已易位矣觀日之初升及將墜時其色赤乃火氣也而其氣不燥日至中天其色白乃金氣也西行七位火金交爍其氣乃酷熱金火一氣

故可易位也

火金者日之精也水金者月之華也

金得火則爍故為日之精而聖人以離日居九金之位

金得水則清故為月之華而聖人以坎月為九金之位

萬古不變者惟金體故天日月星皆金屬非聖人其孰

知之非卦疇又何以知聖

風者其火之氣與故曰散白而風生摶白而風遏也

風出於火火發則風盛觀日可知風矣

風火章

圖之扂中者極也分奇偶者两儀也迺生成者四象也析

老少者八卦也

此言伏羲則河圖以作易虛圖之十五者象太極也其散布於外者凡四十以一三七九為陽者二十以二四六八為陰者一十此則之以生兩義也以一二三四之位涵六七八九之數此則之以生兩象也析二七之合則七居南為乾而三在東南隅為兌析三八之合則八居東為離而三在東北隅為震析四九之合則九居西為坎而四在西南隅為巽析一六之合則六居北為坤而一在西北隅為艮此則之以成八卦也聖人因橫圖卦畫之成以發圓圖卦氣之運本河圖以為先天橫圖

則卦畫之成者老陽居一分之為乾兌少陰居二分之為離震少陽居三分之為巽坎老陰居四分之為坤艮本河圖為先天圓圖則卦氣之運者老陰居北少陰居東所以分而坤艮離震者四卦無異於圓圖也少陽居南宜為巽坎而乃為乾兌老陽居西宜為乾兌而乃為巽坎四卦實異於横圖蓋圖二象之居於東北者陰之老少也陰主靜而守其常故水木各一其象而不能他有所兼一六居水其於卦也為艮坤不得為離震矣三八居東為木其於卦也為離震不得為艮坤矣陰所以少也所以居窮冬相錯而為冬春之卦也二象之居於

西南者陽之老少也陽主動而通其變故金火互為其象故乾南火說卦曰乾為金坎居西金說卦曰坎為赤故四九居西為金其于卦也木為乾兌而亦得為巽坎矣二七居南為火其于卦也本巽坎而亦得為乾兌矣陽所以大也所以君夫夏相錯而為夏與秋之卦也体圖為卦氣之運分陰分陽有如此者

乾南坤北天地之卑高也離東坎西日月之代明也西北者山之始也東南者水之匯也雷發於東北風和於西南天地之體於是乎盡矣非知至變者其孰與於斯

此先天卦位也乃象之体圖南上也北下也天居上而

尊地居下而卑故乾南坤北離火日象也坎水月象也
大明生於東月生於西故離東坎西西北多山爲山之
始故艮居西北東南多水爲水之會故兊居東南動物
者莫疾乎雷寅者雷之發所也一陽動於二陰之下故
震居東北皷物者莫疾乎風西風成物南風長物育物
成物者風之始終皆所以和物也故巽居西南此皆天
地自然之体然天地覆載于六合不止南北南北者指
其位也山不止西北水不止東南雷風薄於兩間而其
會其動其和則有所指也故曰知天下之至變
離南坎北運晝夜也震東兊西行春秋也坤上乾下交陰

陽也巽以運乾艮以章坤天地之用盡矣非知體者其孰與於斯

此後天卦位也乃天地自然之用夫離居乾位先天之日升而晝也坎居坤位先天之月升而夜也震為先天少陰所成反居東以主少陽之木蓋震主動而萬物亨於春動之用也兌爲先天太陽所生反居西以主少陰之金蓋兌主說而萬物成於秋說之用也坤退於西南而居上乾退於西北而居下陰陽交泰也巽居東南上以衛西北之乾蓋乾之運也其上有勁風之氣以為天之用艮居東北遁委崇𥳑以章地之用然皆明体以達

用者也

體用章

初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰驗用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

禹因書敘疇初一曰五行則天地人物之道備矣餘八法參天時人事而敘之不必盡合於五行理數自寓乎中

箕子曰一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

此洛書先天也解前見

五行之生也有陰有陽四時之行也有盛有衰六八四二

以生陰也一三五七九以行陽也山西始而盡南金所由準焉雷發東北而動物故以雷為八也風火氣也而託於物故熒惑之精為風五以厚德而載神氣書道備矣

此洛書後天也以六為陰水一為陽水八為陰木三為陽木八為雷者雷發於東北四為陰火九為陽火四為風者火氣之陰二為陰金七為陽金二為山金氣所曰發生金初生於土曰準五則為土孔子曰地載神氣為萬物之主為水火之所寄也

西之水以風化東之水以火化故以從為風也

四為陰火者風與火皆天地之氣風者無形之火火者

有形之風天下之能化物者莫過於火而風亦能化物觀西方解州塩池之水得南風則水化為塩東方淮海之水得火則化為塩易曰風自火出周公曰風與火為庀

濕以風逐從火氣也物以火化從地道也

凡地氣升而濕遇風則濕除以風為火氣火能克濕也

凡物遇火無不毀化以土為火所育萬物雖生於土而終化為土故曰從地道

月以六遊輯乾坤也地以六能行四時也遊以復氣能以代終日交月六而陽辰倍焉天交地六而陰辰倍焉其氣周其能畢歲功熙矣

此言圖書為造化之樞紐則一朞有十二月宜圖書之有十二數何圖書之陽數五陰數五止於十則一歲亦當十月不知五六者天地之中數在天有五而在地亦有五地有六而天亦有六六交相變合天五陽而交陰則成十矣地六陰而交陽則成十二矣六在天為月在下爲地聖人以六水為坤坎水為月月自朔至望為乾三陽生自望至晦為坤三陰生三陰三陽為六故曰月以六遊聖人畫卦三陽為乾倍其三則為六陽三陰為坤倍其三則為六陰非羲之神其孰知之地以丑卯巳未酉亥為六陰六陰盡而成能故曰地以六能月遊者所

以復乾坤之氣地能者所以代天而有終以日之六陽交月之六陰則天有十二辰自星紀以至析木是也以地之六陰交天之六陽則地有十二辰自子至亥是也陰陽倍合此一歲之所以有十二月由六倍之為十二其能出於圖乎歲功不成於天五而成於地六者何也以天日之會不能成歲必以月之會日而成能也蓋陽尊而陰卑陰勞而陽逸陽施而陰成故歲之功不用天用日而惟用月與地也故月與地之數皆六也圖之道其神矣哉

帝勞乎坎致役乎坤故圖用六而天用坎坤也

天用月以足一歲之氣用地以成一歲之功故河圖不用天五以成歲而用六以成歲故孔子曰勞乎坎坎者月也勞之者言每月一損一盈二十四損滿而後成歲可以為勞矣時至於北萬物告成坎之功也有功亦為勞致後乎坤者言地代天成物為天所後勞乎坎即月以六遡閏生於月之謂也致後乎坤即地以六能能以代終之謂也非究言於聖其何得於圖乎

六充者離也六縮者坎也天辰十二其展於坎離之謙乎圖之六為坎之六謂得離之六以成天十二辰之氣何也玆不可以臆說也觀十二月之内有六月大有六月

小其小其大非作曆者之所裁也盖十者日之數三其十日為一月如是三十日而日月同宮則為月大如二十九日而日月同會則為月小大者為乞謂滿其日之氣是日之陽也小者為縮謂不滿其日之氣是月之陰也皆出於自然以日之六月交月之六月非日之十二月乎故天之十二辰日月十二會而交盡則歲成矣

六陽乾道也六陰坤道也地辰十二其展於乾坤之遘乎河圖之六為坤之六謂得乾之六以成地十二辰之氣何也觀十二月之内有六陽月有六陰月有地之六氣而不交於天之六陽則乾道孤而坤道斃以地之六月

交天之六月非地之十二月乎故坤一也若論氣則有二十四此皆河圖之與

洪範淺解卷之十終